元亨釋書　三之四

特別
ハ4
5587
3

元亨釋書卷第三

慧解二之二

濟北沙門　師錬　撰

守印法師　東寺實慧
興福寺明福　延祥法師
長訓法師　實敏法師
源仁法師　叡山光定
高尾峯眞濟　延暦寺圓仁 謚慈覚大師
法琳寺常曉　禪林寺宗睿

法輪寺道昌　　貞觀寺眞雅

隆海法師　　元慶寺遍昭

延暦寺圓珍（諡智證大師）

釋守印姓土師氏泉州人也早從勝虞法師學性聰鋭耳自之所觸長記不忘精法相兼善俱舍議論之場重席之手也印鼻根甚利一時適出客有來而不遇去者印歸問曰誰來此門人告所由又問何以知之印曰聞香知之承和十年十二月卒壽六十一

釋實慧姓佐伯氏讃州人初事大安寺泰基學唯識後從弘法大師禀兩部密法法稱告曰我法之興汝之力也付以東寺天長四年建内州觀心寺承和十年奏於東寺灌頂院修春秋結縁灌頂初三年敕爲東寺長者此任自慧始弘仁天長二帝崇信過流輩十四年十一月十三日滅年六十三

釋明福姓津氏京兆人師事賢憬法師性聰悟學不倦延暦十年得度粹于唯識適維摩

講師俄有疾告辟法會將廢衆議推福充座
主福昇座辯義泉涌邁前時焉一會稱嘆悦
伏承和之間擢僧都嘉祥元年八月終興福
寺壽七十一福不畜親物只巾鉢而已
○釋延祥姓槻氏近州野洲郡人幼師護命法
師命祭其敏慧加意教誘一日問曰汝有夢
乎祥曰夢卧七層塔上時三日並出光照吾
身命曰吉兆也愼勿語人天長七年春於大
極殿講最勝王經論難蜂起祥折以無礙辯

官僚緇徒毋不嘆伏仁壽元年任僧正三年
九月卒年八十五臘六十八
○釋長訓姓錦氏近州滋賀郡人早爲玄憐法
師之徒延暦中受具足戒大極殿最勝經會
慧辯快利仁壽三年爲僧正齊衡二年九月
卒年八十二訓固持毗尼世稱慈行
○釋實敏姓物氏尾州愛智郡人母夢室中建
三層塔覺而有孕延暦七年生目有重瞳耳
孔相通年十三從伯父中安法師入京安以

敏幼聰付玄叡法師睿稱其法器摩頂誨誘
又隨入唐沙門永忠益智解甫二十受具足
戒弘仁十年預維摩講席儕輩嘆其竪義承
和八年於大極殿講最勝王經帝賞辯捷擢
僧都齊衡三年九月卒歲六十九臘五十敏
音聲雅麗聽其說法者皆歡悅或至涙流云
○釋源仁初從護命僧正學相宗後謁實慧受
密教冀依其雅宗叡二師益臻閫奧當時推
其密乘之博衍益信聖實二傑所由而出也

仁和三年十一月二十二日滅
贊曰學者慧之耕也慧者學之獲也耕弗獲
是曰儉歲焉耕而獲是大有年也七師者緇
田之大有年乎
○釋光定姓贄氏豫州風早郡人弱冠喪父母
服闋剗塵網大同之初入京師聞睿嶽澄師
之風傾意依付五年春正月宮中齋會奉詔
得度台嶺宮度從定始弘仁三年四月東大
寺戒壇受具足戒五年與興福寺義延抗論

宗義人優稱定初睿山大乗戒壇南衆阻之
傳教卒後得建定之力居多焉弘仁帝好文
定有外學常陪文宴以故與帝狎及睿壇立
定抱戒疏草乞宸書帝笑而書嘉祥四年奉
詔建四王院弘仁上皇聞定之齋厨屢缺賜
一橐御書曰光定乞食袋其後囊中無所容
天安二年定歳八十上以賀禮賜度者八人
及纖八十絁布八十端綿八十斤錢八十緡
米八十斛台徒榮之此年八月卒臘四十七

賛曰明王之至化不可得而測知乎
弘仁聖皇瞻定師寠之豈封給之不足寵之
哉　敎署一橐又深矣乎蓋分衛者行等慈
也用　玉管之微署引環海之均施奚夫粹
于斯邪又可想見
當宸之治矣定師之承　渥遇也台嶺之光
暉乎
○釋眞濟姓紀氏洛陽人朝議郎御國之子也
母夢室中建三級塔因而姙延暦十九年生

幼齡出家學大小乗兼綜外學又從弘法大
師受密法法喜甚氣宇加提奬早授兩部大
法爲傳法阿闍梨時年二十五後入髙尾峯
不出十二年承和初奉勅入唐洋中船破濟
篤片木隨浪蕩漾者二十三日如濟者三十
餘人皆盡餓死只濟及眞然二人得活南嶋
人遥望海上毎夜有光怪而尋之得濟然焉
嶋民哀恤得返本朝嘗於髙尾神護寺建寶
塔安五大虚空藏像春秋設大法會鎮護國

家初一紀練行時弘仁上皇聞其苦修爲内
供奉十禪師仁壽帝勅爲僧正濟杭表讓先
師弘法此時海公未有追贈帝義濟贈海以
僧正濟便受敕天安二年八月天皇寢病濟
侍看護昇遐後失志隱居郷與慧亮法師杭
驗而不勝至此益怏怏貞觀二年二月二十
五日逝年六十一
賛曰出言眞濟惑色而成魅焉當彼不平士
聊之時偷眼於靡曼失所守而有被伺乎夫

皇王之興衰者雖系法力之資持其間有數
而自歸矣吾徒之有爲也唯直道而已豈煩
靈臺邪惜乎濟之短於斯乎然而濟之才又
魁奇也貽祝於
吾皇讓名於其師其功烈偉也乎哉

○釋圓仁姓壬生氏野之下州都賀郡人也昔
崇神天皇第一皇子豐城入彦節察東壤其
次子留爲鄕人仁其流也延暦十三年生焉
是日紫雲覆產屋同郡大慈寺僧廣智德行
兼優俗辯廣智菩薩者也適見祥雲出尋起
所乃檀越壬氏之宅也智問舍裏有何事主
人荅曰家婦產兒智中心怪喜而不言其瑞
蓋恐父母拘見於塵中也其後智至家曰此
見長成必與我焉仁幼喪父九歲隨其兄學
經史性聰明皃溫雅雖在少年志慕佛理漸
荒世典輒耽竺墳母見操履兼思昔語遂
付智焉見夢沙門長六尺許儀容後偉心懷
尊重瞻仰作禮沙門含笑語話傍人告曰汝

知之乎睿山大師也寵告于智智將仁登睿
嶽與傳教悦納焉仁視教之風儀與夢中
無異而不説人矣時年十五大同三歳也教
見其器宇彌加鍾愛教以止觀大定妙慧亦
誡曰吾常弘傳二諦不生不滅之旨而世人
解眞諦不生滅之理未解世諦不生滅之義
汝以此法流傳世弘通圓教利益有情又指
授止觀文義之骨髓領知一藏經論之關鍵
教當撰聰明年少十人各習學止觀九子室

塞而中息只仁一人得至業若有請止觀者
令仁講授教居傍聽證率爲常焉弘仁四年
歳二十逢宮試得第明年正月金光明會受
度持沙彌戒七年於東大寺受具足戒教在
下野時擇十人授灌頂仁預數焉爾後往來
諸處稍張講席承和二年夢教枕藤語曰吾
使汝入唐求法但恐漂泛險浪之上勞劬危
舫之中我甚思之翌日朝廷賜入唐請益之
詔其冬又夢教告曰汝入大唐索大法密教

之中先詢天部台宗之中先問中道五年六月二十二日從大使尚書右丞藤常嗣上第一舶七月二日著唐國楊州海陵縣則文宗開成三年也十月藤尚書赴長安仁猶留府有一僧從上都來號宗叡通悉曇仁從之習梵學又有全雅能解密教就受灌頂得兩部曼陀羅諸尊壇軌佛舍利等四年大使促歸不得辭逆風俄吹還海州界仁以爲我逾溟勦求教法未竟初志逼促歸國今風濤作虞

海神其有意乎便陳所由請抽身下舶止海州東海縣濵沙止淵渚日暮征帆已隱海門泄浩不知所之忽十餘賊來威形可怖仁謂我今類死不如捨資全命至衣服皆脱與之賊思此人不惜財亦可貴也便惻隱曰和尚欲行何處仁曰我願至人里二賊將仁送村落而逃去衞至府時刺史押付本朝第二舶解纜五六日逆颷又起返登州界仁又以爲幸也潛下船寓州之赤山法華院匿屏過冬

明年巡觀州縣禪刹鱗差乃詣赤山神祠立誓曰正法難逢眞師益難山神願加冥助我歸本土當建禪宇弘傳心印其夜夢一人提囊來似販者然不言而去又返往來三回仕問曰汝何人對曰商人隣舎僧聞之曰所持何物商曰不是闍梨可買物仕便問之商曰是量三千大千世界之秤子也和尚買取量此地看仕買秤懸大地和身亦在秤上時仕夢中通曉豁如也覺而端坐思忖我必得妙

法權衡此道拔濟羣情亦是赤山神援也不幾縣帖至曰日本國僧任性巡禮初不許參訪至此亦以爲神加之一端也又得州牒往青州府見節度及副使判官館龍興寺判官入寺慰問明朝使使延私宅讓自牀坐仕供珍味判官姓蕭名慶中明佛心宗得禪門祖付之印仕從而參尋蕭公許可證明又得衡牒禮五臺於普通院逢志遠法師年八十台教之頴也就受摩訶止觀兼寫台宗諸書隻

在大華嚴寺八月末到長安詔左街功德使
儀同三司仇士良敕居資聖寺屢往大興善
寺翻經院見元政阿闍梨學金剛界大法受
五瓶灌頂夢澄公喜告曰善哉善哉汝圖寫
將來次年詣青龍寺義眞阿闍梨入胎藏灌
頂場學毗盧遮那經中眞言印契并受微細
儀軌及蘇悉地大法啚胎藏大曼陀羅夢人
來曰五臺山和尚問訊日本國和尚今啚曼
荼羅我深歡喜使授刀子曰是北臺和尚所

送也覺後知文殊感應也又受玄法寺法全
阿闍梨胎藏儀軌南天竺寶月三藏悉曇章
右街醴泉寺宗頴止觀頴者智者八代之髙
弟也大安國寺侃阿闍梨淨影寺惟謹共器
許授付凡住長安六年多得念誦經書道具
等五百五十九卷二十一種會昌五年武宗
毀佛法六年崩殂明年宣宗即位而大慶之
後緇伍鄭也仁愁遭此時夢澄公語曰我敢
護汝莫抱驚怖不幾而軍牒至日日本沙門

宜歸本邦仕出帝京歷鄭密二州到登州押
新羅使張詠宅初漂著登州時詠以嘗來日
本受國恩待仕甚厚至此又能慰勞又夢達
磨大師寶誌和尚南嶽天台六祖慧能及本
國聖德太子行基菩薩并澄公倶來語曰我
等護汝令歸故國言了圍繞向東相送夢覺
獨自賀爲其年春唐商舩從越州赴日本風
濤漂逸返登州界至秋又發適聞仕歸國艤
舟而待仕遣此遇以爲夢中衆聖之感護也

九月著大宰府今歳唐大中元年本朝承和
十四年丁夘也仕表進所得經書道具等降
勅勞問唐客四十餘輩官給衣粮且賞將仕
來也明年春隨詔入京本山闔衆乞求灌頂
仕乃以聞尚書省劄爲國修灌頂法給一千
僧供尚書左大丞伴善男監護法事仁壽元
年以五臺山念佛三昧法授諸徒修常行三
昧齊衡三年三月二十一日帝於冷泉院南
殿受兩部灌頂貞觀元年上受菩薩戒二年

淳和大后受菩薩戒法號良祚三年太皇太
后藤順子受三摩耶灌頂初天長十年年四
十身疲眼昏思命不久於睿山北礀結草菴
屏居三年修練待盡然夜夢天人與藥其形
似瓜割食半片其味如蜜有一人告曰是切
利天妙藥也覺而口中有餘味然後羸形更
健昏眸益明於是以石墨草筆書妙法華且
修四種三昧以所書經藏小塔置一菴名如
法堂其菴今之首楞嚴院也天下則之書法

華號如法經國俗至今傳此儀爲精行仁禮
五臺初至中臺臺上池中有文殊石像拜已
向西臺相去二十許里又向北臺距中臺三
十里雲霧滿山徑路難尋已而漸霽前途有
一師子形甚威獰踟躕感驚而進良久師子
不現遂至普通院院有一房房中現五色圓
光仁儻獨見餘伴不睹時五色雲覆仁頂上
又禮南臺黃昏忽見聖燈一點之光普照五
臺心中思言若穩返國必建文殊閣至心持

念作禮而退嘉祥三年上崩太子即位仁壽
帝是也救修新傳祕法仁奏曰除災致福熾
盛光佛頂爲最是以唐朝街東街西諸内供
奉恒修此法鎮護國家今須建持念道場爲
陛下修供蓋大唐青龍寺裏立皇帝本命道
場是其儀也便降勅就延暦寺建揔持院擇
二七僧修持誦貞觀二年創文殊樓仁禮五
臺時收其靈石及師子脚迹土歸遂營樓埋
靈石於五方基趾塡靈土於師子四脚下仁

在揚州時節度使李德裕慰遠遊施絹十餘
疋仁不受德裕固請仁察誠受之即分開元
寺衆僧仁又受一分仁辭長安中散大夫楊
敬之國子祭酒李元佐及衆官皆曰我國教
法隨和尚東矣斯方志道者後當入日本國
元佐送護四十里日晩同宿臨分袂曰和尚
衲衣願施與我時時頂戴以慰離緒仁脱衣
與之初嘉祥元年七月爲内供奉仁壽四年
四月任延暦寺座主貞觀六年正月十三日

避諸弟子獨召常濟入内床口誦眞言手結印契授與曰是名密印灌頂濟不任感喜仕房近中堂至十四日夜曰淸淨靈場側我不可取死乃移慈叡房念阿彌陀令諸門人同唱至子時手結印口誦呪北首右脇而逝年七十一臘四十九遺言曰我在唐時立二誓創禪院造文殊樓文殊樓已成禪院未嘗是我患也且禪院者爲赤山明神所誓也我求法無礙歸國不艱皆神之賜也我誓未果甚

憇於神諸法友及徒弟等願賛我造之遺識十數條皆護法徽徒之徽旨也其著作金剛頂蘇悉地二經疏共七卷顯揚大戒論八卷天長太止皇欲營菩薩戒壇論者助發聖意也三十書依勅流行八年七月賜諡慈覺大師諸友徒依顧命建禪院并神祠於叡山之西麓

賛曰古云草創難矣或云守文難矣二難未決矣予謂夫備儀法於一時貽德澤於後世

者守文之任也然者是難矣哉何者若漢無文帝之儉約雖高祖啓基而不饗四百之曆唐無太宗之勤政雖神尭創業不傳三百之運承以孝恵之仁弱繼以高宗之昏荒而更歳華之延長者二文之賸膏残芳也傳教權輿睿嶽日不暇給慈覺因夢寐之誨誘渉溟渤之渺瀰遭龍象之十哲見猨猊於五臺歸帆無恙故土有依祝　皇王之萬年奏建摠持之院授弟子於三昧謀營常行之堂顯綱密紀此時具張加之詺禪宇於顧命授密印於臨行造次顛沛於此露呈方今台嶺之支派或三觀或三蜜莫不統於覺矣睿峰若容太常之議願我早贈太宗之謚

○釋常曉山州小栗栖路傍棄子也稍長師事元興寺豊安承和元年甲寅入唐到淮南廣陵館遇栖靈寺文璨稟蜜教乃文宗大和八年也璨者不空三藏弟子慧應之徒妙明經律深通秘藏又謁花林寺三教講論大德元

照請益蜜奥照授以阿闍梨位從受太元帥秘法此法彼國不出都下畿外諸州不許修供照喜曉之才器濳授焉明年歸申官於小栗栖故里法琳寺修元帥法齊衡之間天下大旱救於神仙苑修太元法白龍現幡上大雨普灑貞觀七年十一月晦逝傳來經書六十巻

釋宗睿姓池氏平安城人年十四出家從載鎮法師學經論天長八年受具足戒乃肄相宗廣岡寺義演聞台教睿山義眞并受菩薩戒又於園城寺受兩部密法于智證大師更趣東寺禀實慧金剛界眞紹阿闍梨位灌頂貞觀三年入唐請益乃懿宗咸通二年也謁汴州玄慶得金剛灌頂青龍寺法全胎蔵灌頂全便付金剛杵及儀軌又隨慈恩寺造玄興善寺智慧輪等阿闍梨研究秘密又到洛陽聖善寺善無畏三蔵之舊院也門人以三蔵所持寶杵并梵夾儀軌等與之又登天台

山精究教觀已而返明州望海鎮會李延孝
赴日本舶共泛舶凡三日夜著大宰府九年
丁亥也帝大悦恩遇倍前本朝宿學請新法
即於東寺啓灌頂壇四來還省十六年上受
金剛界三摩地法十八年上遜之清和院常
召審講演法義審勸帝聽華嚴涅槃等諸大
乘經初山王明神託曰汝修學無比吾常擁
護遠行雙烏相從暗夜炬火自照以是爲驗
無何詣越州白山一鳥飛隨不散入夜赴山

路雲霧增暗忽火炬耀徑行客驚怪審感神
之不浪言焉其登五臺之時西臺維摩石上
見五色雲東臺那羅延窟側見聖燈及吉祥
鳥又聞聖鐘初貞觀十六年奏於宮中造持
念修法院帝在儲宮以選講侍及即祚崇寵
益厚其阿闍梨位灌頂時官給供資年七十
六終于禪林寺審性精勤寢不脫衣手不離
念珠元慶三年冬上皇出家召審受三摩耶
秘密戒降御衣服玩珍寶車乘爲親審分捨

東大延暦等寺一毫不入已將來經書二百
三十四部
賛曰諸師之西游猶衆商之著寶洲金銀珠
璧耀心眩眸信手采取歸家襲收多寡之不
侔也蓋力資之所繇與雖然不侔售用不適
矣曉審之二師其多寡者我不得而見寧不
適道者邪
釋道昌姓秦氏讃州香河人幼歳離家學三
論弘仁七年秋試經得度九年於東大寺受
具足戒漫遊講肆錯綜諸宗又從神護寺空
海阿闍梨登灌頂壇天長七年召爲佛名懺
悔導師上問曰帝王臣庶之罪何重昌
奏曰王重臣輕左右侍臣皆寒心謂昌齒少
不知忌諱輙發言耳帝又嘿然良久曰帝王
罪重有説乎奏曰昌竊見庖氏之供御者割
鮮數十以薦一膳山澤飛走動受過戮所羞
少而所屠多以是見之王者爲重臣庶不然
山海有禁弋鉤不縱間有所獲纔資口腹耳

罹狭豈不輕乎上善其奏綬虞禁省庖供昌
一日宴坐虚空藏菩薩現衣袖上昌乃截袖
畐之安法輪寺貞觀元年爲三會講師初承
和中大井河溢昌董防過衆人子來不日而
成故老拭涙曰不料今復見行基菩薩貞觀
十六年爲僧都十七年春二月卒壽七十八
昌講法華五百七十座

釋眞雅弘法大師之弟也九歲離本郷入雒
事兒禀密學十九受具足戒貞觀帝降誕之
初入宮加持相國忠仁公與雅謀建精舍安
尊像祝寶祚也後救名貞觀寺置年度三人
雅奏止攝奥州往貢勅從之嘗侍宮中誦三
十七尊竁咒其音清亮如鳴環珮聽者忘倦
帝又愛重貞觀六年爲僧正聽輦車十六年
年盈七十秋七月上表解僧正優詔不許表
三上皆不許元慶三年春正月三日化年七
十五

釋隆海姓清海氏攝州人家河上業漁捕年

數歲釣水邊本州講師藥圓見而異之携歸付三論碩德願暁講習有名冠歲預年度之試時監司相議令諸生徒互相問難取其拔萃立爲得第時海詞辯英發試官擢置甲科承和二年受具足戒後聞中繼法師法相稟眞如阿闍梨密灌十六年爲維摩講師諸家論難鋒起海隨方辯折無礙仁和二年七月患風疾二十二日告門弟子曰我今時至乃沐浴唱本宗所誦龍樹菩薩羅什三藏讃又誦彌陀讃結定印端坐氣絶而音止門人積薪焚之身灰而印不壞年七十二生平述作二諦義方言義各一卷四諦義二智義比量義因明九句義各二卷

○釋遍昭門下侍郎良安世之子也累葉冠纓早翔羽林俗名宗貞承和帝加近侍寵遇日渥嘉祥三年三月上崩不堪哀慕登叡山薙髮於慈覺之室學亘台密又勅於揔持院受三部灌頂于座主圓珎講靈聞朝野嘗詑曰

慈覺之資安然之師人品可知元慶三年爲
僧正仁和帝重昭德望三年賜封百戶又爲
元慶寺座主寛平二年正月十九日化年七
十四
賛曰昌公仰酬　御問吾法中折檻之手也
海公毋陀羅臂燊干烈火也生平所養可見
矣雅昭二師受　遅遇亦其道術之所肇乎
釋圓珍姓和氏讃州那珂郡人父宅成母佐
氏弘法之姪也其家巨富鄉閭推重佐氏夢
乗舟浮海仰見朝曦其光赫熾將擧手把之
俄飛入口中覺而語于夫夫曰吉徵也必生
貴子則有孕弘仁六年誕焉形嶷仡性警敏
兩眼重瞳頂骨隆起如覆盆雖幼稚有老成
之量見者異之甫八歲啓父曰内典之中應
有因果經願使我誦習父聞斯言驚異即尋
得付之珍朝夕讀誦未嘗輟十歲讀毛詩論
語漢書文選十四辭家入洛十五師事延曆
寺座主義眞眞嘉其才天長十年試毗盧舍

那經中甲第受菩薩戒爲大僧時年十九依例攝山一紀薫修精練名達輦下承和天子親降綸綍加慰問官給資粮寵遇隆盛十四年預大極殿吉祥齋會詞辯入微官僚聳聽又與南京明詮決擇大義詮者相宗之義虎也珍問難激揚懸河馳電詮答對拙澁詞理共屈自是名播朝野嘉祥三年春夢山王明神告曰入唐求法勿爲留滯珍夢中曰比來入唐請益闍梨仁公精研顯密已歸本山我

何汲汲於航海乎神曰卅人蘿髮爲僧者多矣子昔日何汲汲於蘿髮乎蓋珍躁甚於度也四年春又夢山王語曰求法忘身必有冥助今是利涉之秋也珍夢中許諾乃勤兩夔抗表以聞上感激制可仁壽三年秋儻唐商欽良暉發艑珍共之泛海八月十五日著唐之嶺南福州境即宣宗大中七年也刺史帛公軍將林師準加安慰寓居開元寺適中天竺那蘭陀寺三藏般若怛羅在焉就學梵字

悉曇章兼授金剛界大悲胎藏大日佛印七
俱知曼素室利印法梵夾經等即於此寺兼
聽存式講嘉祥慈恩法華䟽華嚴涅槃䟽及
律俱舍義至溫州開元寺得宋本楞伽䟽及
四分新䟽如台州上天台山到禪林寺乃陳
朝修禪寺智者傳法之所所謂銀地道場也
寺東南有石象古來相傳智者修三昧時普
賢菩薩降道場摩頂安慰其所乘之六牙白
象化爲石留此身形牙鼻宛如眞象之南有

石窟窟中有石鼓智者說法搥之集衆智者
滅後擊之無聲亦試以小石打之聲震山谷
諸僧無不駭嘆寺北行數十里至最高峯號
華頂智者降魔感神僧之地也苦竹森立茶
樹作林下華頂傍溪行至石橋橋如虹梁跨
深谷其下萬丈水聲如雷珍於國清寺聞物
外講止觀就而寫教文三百卷外若遂師之
法孫也至越州開元寺智者九世孫良諝講
授台教亦又寫止九年六月入長安謁青龍

寺傳教和尚長生殿持念大德法全受瑜伽
密旨七月共圓載入胎藏灌頂壇十月入金
剛界大曼荼羅及稟蘇悉地大法十一月請
傳法阿闍梨位灌頂全有難色初承和七年
夏末不動明王授密軌其旨深秘珍對全呈
一二人全驚曰此事密乘秘賾子自何得乎珍
說所由全大感嗟以故全之所蘊倒底完付
及人定時授三摩耶戒平旦付阿闍梨位灌
頂曰汝蒙大毗盧遮那般若母加持遊歩阿

字法性之大空傳一切如來最上乘教畢珍
不任喜幸此日捨財供寺衆又見興善寺三
藏智慧輪承兩部大曼荼羅秘旨兼授新譯
持念經法輪者不空之三世也十二年夏乘
商人李延孝舶至肥州松浦縣即天安二年
戊寅也太師藤良房大悅使使勞迎冬入帝
都表上所得台宗密藏及諸宗經書千餘卷
貞觀六年秋七月有旨於仁壽殿結大悲胎
藏灌頂壇上親入壇藤僕射良相及搢紳之

預者三十余人八年賜眞言止觀弘傳之公
驗敕於官中講大毗盧遮那經上預聽元慶
元年即位初例講百座仁王般若經珍爲御
前講師仁和元年例講珍爲仁壽殿講主元
慶寺最圓問曰多臘比丘或隨少臘稟學少
戒已在師位多戒當從弟子列若爾羯磨戒
位似違定制不知爲犯不對曰大唐有圓忠
志遠二師遠下於忠三十夏而忠從遠稟受
爾後忠必居下又帝者以少戒之智德爲國
師之時高臘者年皆就而受學悉位下唐國
法位類之耳若固守臘豈師資之謂哉初珍
泛洋北風俄起漂流求國遥見數十人持戈
矛立濵堺良暉悲位謂珍曰我等當爲流求
所噬爲之如何蓋流求者海嶋之噉人國也
珍乃合掌閉目念不動尊時金色人忽立于
舳舟中人皆悉見須臾東南風來帆幅飽飛
翌日著福州先是承和五年冬珍禪坐石龕
怳惚之間倏金色人現形曰汝畫我歸命珍

問曰爲誰答曰我不動明王也我念法器故
擁護汝宜勵志操爲苦海之舡筏熟見其
形魁偉奇妙威熖熾盛手把劔足踏虛珎便
頂禮覺後命畫工圖所夢像是以風濤危害
索救明王今之現形果金色也元慶元年冬
入唐沙門智聰歸珍先語門人曰入唐留學
圓載沒滄波悲哉不歸骸父母之國已葬身
鯨鮫之腹是命也語已涕泗漣如也門人惑
焉及聰之至曰智聰俱圓載駕李延孝船過

海俄夜遭猛風舳艫異處載公延孝等一時
溺死智聰亦沒幸值破舟之一板而乘之須
臾東風迅來浮查西飛至曉漂著大唐溫州
之境然後乘他船來朝以聰之語逆計之正
是語門人之日也都下傳聞無不敬嘆元慶
之間在睿山一時流涙曰大唐國清寺元璋
大德昨日入滅數日又流涙曰清觀大德亦
殂數十法兄不堪毒慟後一年又哭曰我大
唐請益師良諝大和尚遷化須修追福通門

志乃捨布帛於延暦寺講堂修薦七年唐商
栢志貞至大宰府國清寺諸僧寄書言瓊觀
之事又越州諳和尚之訃至其喪亡日與哭
泣時無違唐地莫逆之中觀瓊二子尤深商
舡來往音問相繼貞觀中觀有詩寄珍曰睿
山新月冷台嶠古風清時詩伯菅諫議至此
一聯擊節稱賞仁和二年秋上不豫敕下山
入宮持念看侍一宿便愈上悦賜年度二人
珍圓資山王明神珎詣紀州熊野適風雨晦

冥迷失路俄大烏飛來爲前導已而至祠矣
上之叢不遑解便講法華神排殿户自此熊
山一乘入講雖晴天置叢講師座下以爲式
珎睿山房有山王明神座或曰山王受戒時
坐此故人呼珍房曰山王院初珎赴唐藤太
師寄五十金修智者塔及國清大殿珎又捨
三十金於國清寺建止觀堂爲長講之所令
比丘清觀充主事郷貢進士沉權記于石貞
觀八年奏建持念壇于冷泉院祝聖也十年

六月尚書省剳以近州三井園城寺爲傳法
灌頂道場賜珍安置唐地傳來佛像經籍四
至山野禁俗輩侵掠始珍以將來經書置尚
書省新羅明神曰此日域有靈場我已預占
後新羅山王二神與珍同到三井檀越大友
氏付寺至此賜省符事在寺像志初傳教於
叡山搆三宇北置多聞天王像攝毗舍門護
世堂南庋經律論名一切經藏中安藥師佛
像曰一乘止觀院以其居中稱中堂又稍朽

壞珍合三宇爲一堂今之中堂也尚存昔號
或曰不乖本乎對曰始之三宇者三諦也今
之一堂者一諦也三諦即一我豈戾祖意乎
初珍次台州太守工部郎中李肇慰諭敬供
與公驗貞觀九年唐婺州人詹景全寄付法
藏圖自釋迦迦葉至慧能三十四像貞儀莊
麗共二幀子各闊四丈珍在唐時景全傾鑽
仰之誠携離歳久通此好信蓋其德被異域
如之十年六月爲延暦寺座主寬平二年任

僧都四年十月二十九日謂門人曰如來以法爲
身比丘以慧爲命法慧苟傳有何死乎汝等
宜知之其日齋供如常黃昏結定印端坐念
佛五更乞水嗽口取伽藜載之右脇而逝頂
載之衣即爲枕年七十八臘五十九其曉滿
山聞天樂經二日將舉輿弟子跪請衣枕其
頭自舉取之乃葬睿山南峰東陲珎自驅烏
至蚖蟬涉獵經典游泳禪觀當其修習之時
雖徹曉無假寐齡隣八十耳目聰明食啖之

物不擇精麁貞觀之末法師濟詮將入唐來
告別且問西唐之風俗乞學唐言珎默不答
詮蓄憤而起珎謂門人曰詮雖有才辯未曉
空觀異域請益似邀名聞若抱一毫之浮心
爭超萬里之嶮浪乎所以是我不答也其後
唐船來往不聽詮事料知漂汨海中珍之先
識機鑑類此受阿闍梨位者一百餘人手剃
髮爲大比丘者五百餘人延長五年冬十二
月賜諡智證大師

贊曰生而知上也學而知次也予讀智證之記也當齠齔之兒嚅索因果之經籍豈非生知之上才乎山王之勸勵開元之聽習者蓋見跡也故能擊智者鼓雷動支那瀉青龍瓶雨澤日域又豈次知之所跂及哉若夫見圓載没垂涕泗而洩哀知良諝殂捨布帛而薦福與彼斯多之痛五道蹤陀之見五舶何以異乎天元之間鬩墻禍起爭亂逐日而繁怨毒與歲共積爨敗漫至輪奐隨復證之遺風餘烈豈所謂涅而不緇磨而不磷者乎

元亨釋書卷第三

敞 直信切 説文理也

元亨釋書巻第四

濟比沙門　師錬　撰

慧解二之三

圓成寺益信　醍醐寺聖寶
遍照寺寛朝　醍醐寺仁海
築波山徳一　睿山藥智
睿山安然　睿山玄昭
興福寺増利　醍醐寺延敞
興福寺壹和　睿山禪喜

延暦寺良源 慈恵　　興福寺仲算
東大寺法蔵　　金龍寺千觀
興福寺眞義　　園城寺勸修
慧心院源信　　檀那院覺運
睿山覺超　　園城寺慶祚
睿山寶因　　延暦寺院源
園城寺明尊　　高野山明算
三井慶耀

○釋益信姓品治氏備之後州人武内大臣之

裔行教和尚之弟也始學相宗于大安寺後從源仁闍梨受灌頂密旨昌泰二年太上皇禮信落髮受戒延喜元年上皇就而禀密灌初信住東山椿峰尚侍藤淑子有病延信持念疾便愈尚侍乃舍山莊爲伽藍圓成寺是也仁和二年賜傳法阿闍梨位昌泰三年爲僧正延喜六年三月七日滅年八十

○釋聖寶讃州人光仁帝之後也年十六投眞雅法師得度學三論于元興寺願曉及圓宗

唯識于東大寺平仁華嚴于同寺玄榮又謁
金剛峯寺眞然稟密教復從源仁益得奥秘
實慧興福寺維摩講請立賢聖義及二空比
量義三論之家賢聖之義從此始初東大寺
東坊有鬼祟衆懼不居寶請而住焉鬼現形
爭拒寶不屈鬼移佗所爾後此宇無嬈害一
夕燈下讀書於此傍淪茶盞備昏睡也中夜
大虵自梁間下影見盞中寶仰而叱蛇忽不
見庭上有巖石世曰寶從金峯山負來而其

大非人力所耐也寶好修練經歷名山靈地
金峯之嶮經役君之後榛塞無行路寶援葛
藟而踏開自是苦行之者相繼不絶貞觀之
末闢醍醐寺而演顯密二教又建南京東南
院講三論之宗凡造丈六大像二十餘軀又
勤悲濟置衞役于金峯山設渡舟于吉野河
行人頼之仁和三年敕賜傳法阿闍梨位寛
平二年爲貞觀寺座主自延喜之初受月俸
于太倉二年爲僧正九年賜醍醐爲官寺寶

周遊南北二京其管攝之所東西二寺醍醐東大興福寺等也延喜九年四月於普明寺寢病太上皇幸問七月六日逝年七十八實有所持如意背刻五師子面雕三鈷杵表顯密並學也實沒歷世傳授在東大寺東南院興福寺維摩講師必執此如意應演唱兩寺有事東大寺不出如意若無如意措講會至是朝廷宣東大寺出如意行法事其秘重如此

遍照寺 寬朝

○釋寬朝吏部尚書敦實王第二子寬平上皇孫也從寬空闍梨稟密旨永祚二年天祿上皇禮朝受密灌朝粹密學居遍照寺啓密肆世稱廣澤密派永觀元年爲圓融寺落慶導師敕給封一百戶寬和二年爲大僧正長德四年六月十二日化朝善聲明般若理趣分作音調誦之密學之者傳其韻弄

雨僧正 仁海

○釋仁海事元杲闍梨稟密學博錯綜衆流醍醐之側小野之地海啓密講之席四來受業

之者多出焉小野密派寛仁二年六月旱救
於神泉苑修請雨經法大雨下三日夜長元
之五長久之四凡詔雩九度皆降雨以先長
暦二年爲僧正時人呼雨僧正其長久之賞
聽輦車賜封七十戸永承元年五月十六日
滅年九十二
賛曰道貴渾厚分則薄矣不得已而分其分
之始又厚矣曷爲厚有合也南山數傳而分
爲信實又數傳而列爲朝海今之東密稱小

野廣澤者朝海也信實者野澤之小祖也四
師者分而厚者邪

○釋德一學相宗于修圓嘗依本宗作新疏難
破傳教大師相徒稱之十一闢常州築波山寺
門葉益茂而嫉沙門莊侈麗食弊衣恬然自
怡終慧日寺全身不壞

○釋藥智幼事睿山皇慶早有稚穎譽當内論
義智預焉時年八歳其敵長年然避講席坐
問座智了角居主位問師詰以深義智答釋

渙然一 會稱賛延久帝在藩時語座主勝範
曰佛學者之儒書以故旨語卑陋台徒中有貞
兼乎範曰當般砂耳還山薦智智入宮帝先
問止觀深旨智酬荅明哲次及密乘智荅如
台次經史子集智始釋外義後融眞諦辯詞
敏博君臣從聽帝大悦詔以寶祚逮帝即位
召智智不幸短命而死帝大慟詔其徒賜僧
官
賛曰太道無畛畦矣綴鉢以來畛畦見焉或

安然

順而判或逆而峙皆所以扶樹道也因茲而
言一者逆扶也智者順樹也咸吾道之一畛
乎而智之酬御也蓋欲漫畛畦耳嗚乎有顔
之譽者必有顔之患矣命乎痛哉
○釋安然傳教大師之系族也母夢明星入懷
因而有孕及生聰敏邁人早登叡山摳衣於
慈覺之室顯密與秘無餘蘊矣又就花山遍
昭重受胎藏法凡渉獵經論馳騁百家其所
述作輔弼大教所謂教時問荅菩提心義悉

曇藏大悉曇章等也其教時問答者立一佛
一時一處一教判攝三世十方一切佛教錯
綜顯密泛濫諸宗台密之者取法焉其悉曇
章深得梵學之奥旨時人曰以東垂之唇舌
通西天之音韻然之才宏淵哉都率超曰然
師者顯密之博士也又曰然公若不入我門
秘教可墜地其爲英賢被推如此元慶八年
敕充元慶寺傳法阿闍梨
釋玄昭從慈覺學金剛頂諸經及台宗章疏

又就長意座主受三部密法瑜伽諸軌莫不
究通元慶上皇(五十七代陽成院)賀皇太后五十筭召名德六
十人四日講論諸宗妙旨敕令昭與勢範對
論因明義昭問難辭穎範箝口不言仁和寺
聖寶稱云世謂昭爲護摩王今亦可謂因明
王宮中以爲美談延喜十一年秋大内有鷺
恠焉敕昭於豐樂殿修熾盛光佛頂法過三
日其妖止十五年二月三日結彌陀定印奄
然而寂年七十二

釋增利姓伴氏山州人事興福寺豐載及空
操學唯識天安元年受戒東大寺又從大安
寺眞然禀密學延喜五年維摩會場大安之
觀算竪三論大義問者杜口合𨓏闃爾于時
利出衆結算詞義壯博算伏膺南衆以聞赦
爲諸宗竪義精問連歲無酬對者初三年爲
維摩講師十六年爲僧都延長六年七月十
三日滅歲七十二
贊曰密墳顯典充棟汗牛一猶難通況得貫
乎如三子之兼之我不得而優劣矣而覃
思之美者然公其人乎
釋延敞習三論於東大寺學三密于醍醐寺
聖寶法師嘆爲法器又禀密灌于寛平上皇（五十九宇多天皇）
初從寶入宮上皇奇其才欲授綱位敞不受
寶曰上皇恩志子何固辭對曰經三會講畢
一綱位國之憲章也我豈叨恩私乎聞者感
伏其承宣勝講師詔時適在宮中壇所不歸
房乃赴會云延長六年十二月十三日卒年

七十三

釋壹和　止興福寺有才譽與祥延齊名而延少於和天暦三年敎祥延爲維摩講師和抱憤廢所業隱尾州熱田神祠有巫言人禍福吉凶無不中一日以米與衆人時和在焉獨不豫也衆人怪之和又自疑巫曰彼比立本寺之神猶能管顧弗吾所庇也故不與米耳於是旅人亡馬此馬術艾人不得近和聞巫言怪喜私念實如巫言我捉此馬不傷於齧踏便赴馬馬又柔馴而不近衆人疑嘆巫又大言曰春日明神今降來也又向和曰我未棄汝汝何自棄哉汝不知乎天帝玉簡夙記維摩講師祥延在先壹和次之和聞之悔咎歸南京四年果承維摩之詔

賛曰才識難全乎又或全矣慠也赴講席自宮場者才也辭皇恩之綱位者識也豈非全乎惜哉和之有才而欠識也賭榮於少學蓄怨於後時出途

猶隘之況我門乎是所謂難全也然此方神
覆蔭我徒者厚矣彼寡識尚如此況全者哉
嗚乎能護佛救乎
○釋禅喜姓藤氏洛城人也幼時憂睿山頂有
佛擧手招我甫七歳上台嶺詣中堂見藥師
像與前夢佛無少差雖孩稚心感悟十六出
家受戒依例一紀屏居性聰明渉經論延長
中加官講天暦九年六月九日身無疾令門
人唱彌陀號又自稱念而逝年八十二嘗啓
講席之千餘座性至孝其母命終雕像置室
傍茶果飯蔬先獻而後嘗
贊曰吾佛之設教也戒爲地矣其法本云孝
名爲戒與仲尼之聞於曾參皆是也二教聖
人未嘗不於此焉然卓犖不羈之士間有反
常而合道水潦涸之類不察所由而効顰者
可以絶倒矣喜公博辯之資慣丁蘭氏之木
狀豈不壞世相而見實相乎
慈恵
○釋良源姓木津氏近州淺井郡人也母物氏

夢坐海中向天上日光來入懷中覺而孕延喜十二年九月三日生焉九歲戲遊田中時國老越州司馬雲貞行禁田而行見一童兒當頂空中有雲蓋雲司馬問之即源也語其父曰莫輕此兒定非凡也後隨母詣梵釋寺覺闍梨見曰此兒豈可居鄉井乎十二上睿山師事理仙延長六年禮尊意登壇受戒周旋喜慶相應覺惠雲晴之間禀顯密秘奧早得博學名承平五年赴維摩會義昭者南都

之義龍也衆議令源與昭對論昭曰我德臘共出於源者遠矣彼之少年豈我偶乎時作斅有宿望曰源雖少俊才英特何齒齡之云乎推爲偶講平城六群之徒藏面按杖遮路曰昭公此方偉器汝何堪配若詞理不明加杖於頭必也是語又歷源也其日源辭氣雄壯義旨深宏六群之黨投杖叉手悔恥前言應和三年秋八月於清涼殿啓法華講五日召二十名德分朝夕二座南北互爲講問至

第二日夕座南京法藏爲導師睿山覺慶爲
問者藏立定性二乗不成佛之義辭辯甚鋭
慶窒礙不辦源者第三之朝導也聞慶屈蹙
齒而出代慶演衆生皆成佛之旨問難往反
已入昏夜藏曰決擇坐久稍至更深明日朝
座必抉理窟翌日源居導座問者平州也而
源代昨夕問又義未竟故藏爲問者平州無
分矣君臣清耳而待源詞義邁前日藏鉗口
不言源曰昨有抉窟之言今何默爾藏曰子

之才辯似富樓那我之諂昧豈可當乎合會
嘆伏一時誦梵綱戒品至數句光出於口諸
徒多見文殊樓者慈覺之所建也覺昔於五
臺感師子収其足跡之土而歸及創樓以其
土置師子足下樓已灰基趾頽圮靈土漫不
可分矣源於虚空藏峯造文殊樓然無靈塊
偶開故篋得一紙晨書曰臺山師子跡土源
喜以其土置猊足下天慶九年藤僕射師輔
於楞嚴院營法華三昧堂集衆擊火燧而揩

曰若因三昧力光榮家族所擊之火不過三
便擊之應手火星迸出不至于再僕射便手
以此火點長明燈于今不滅乃以此宇屬源
之法葉矣爾來藤葉益昌康保三年八月補
天台座主領山務者二十年山上堂宇敗焚
之者多源之管中皆復舊觀天元四年爲大
僧正兼法務聽輦車永觀三年正月三日唱
彌陀而滅年七十四時紫雲垂庭橘漸上散
去藤僕射有三沙門尤所信鄉或辜三僧者

三光天子也義昭法藏及源三人共正月三
日寂又可恠昭藏二師已爲源屈世言源者
日天乎源道負雄毅自把鏡寫照曰置我像
之所必辟邪魅從茲模印天下爭傳方今人
屋間架戶扉之間黏貼殆徧賜謚慈慧
賛曰慈慧雄才崇功能令家業光大焉亦得
人者多矣學者之道山家者以慧爲中興焉
而天元之時慧爲貫首矣其德威可鎭爭亂
然漫而不省焉豈黨法義乎

松室仲筭

○釋仲筭不知何許人空晴法師適過興福寺（興福寺）北門逢小兒年可六七歲其髮甚赤晴見其氣宇不凡問從來見曰我只遊戲此耳何從來之有晴携歸房聰穎絶倫漸長博綜内外尤邃論義南都學徒推爲楚才然性不喜僧官毎選讓從三膺維摩詔皆不受應和之宮會仁賀園藝臨時告辭講負巳鈌筭以兼才譽代之第五之日眷山壽肇爲朝講聖救夕講筭共爲論者詞義贍粹君臣嘉賞安和二年於熊野山那智瀧下講般若心經忽現千手千眼之像講巳昇岩上自此不見或曰入慈恩寺山而後不出唯遺草鞋云

唯識宗
法藏

○釋法藏從寛救禀唯識之旨又學三論於延傚受密灌干定助應和之宮講爲第二夕座講師救居東大寺西室不倦講授兼有藝術一日黃昏經行殿陛忽衣冠偉人授狀藏啓緘天帝之札也曰屈師慶讃紺瑠璃觀自在菩薩像藏對使者曰我聞喜見城者居須彌

八萬由膳那之頂遙隔七金山我未得通何
自至乎使者曰師只閉目挂手於我肩可速
達耳蔵如言須臾到忉利天喜見宮南門天
帝及三十二天護國四王天子天女羅列森
如宮殿嚴飾殆不可言也中安琉璃大悲像
蔵登天高座讃演詳精天衆傾聽講已憍支
迦作禮於蔵乃盛天金珠珍貺蔵蔵曰卑詞
蕪説汗瀆天聞下土沙門不容辭耳又丗財
金玉久志避棄法儀檀貺深領天息然今茲

薄伎若怒天意我有小願願伸積抱帝釋黙
許蔵曰所生之母去閻浮久不知報生爲何
處乎天威嚴尊柄持此權乞令貧道詳得見
知言已潸然於是天帝敕一天子將蔵往餓
主宮餓王受天敕撿罪簿蔵之母在燒熱地
獄乃付冥使令蔵至獄所四嗙餓煙叫呼音
不堪聞獄卒開之鐵扉猛火迸出不可嚮邇
獄卒以鐵鉾探釜底罥一物而出宛似炭頭
置蔵前曰是師之母也蔵心神奪魂不能正

視熟看似人藏白毋言生平何殃受此極苦
對曰只是生育見孩癡愛之故耳藏曰修何
拔濟對曰冥中資粮無過法華願子爲我一
日寫之毋子相語之間獄卒曰獄中無閑時
今巳移刻何其久乎便捉引毋毋把藏袖大
叫獄卒強挐以鉾貫毋擲釜中藏見之放身
投地悶絶而卧冥使曰是師毋自作非佗所
爲早歸閻浮促拯濟方天使又把藏手置肩
須臾在東大寺西室凡藏經由天地過四十
九日歸藏乃一日內寫妙法華回毋冥資其
夜夢莊服之天告曰我因經功巳出苦輪生
忉利宮是人命終當生忉利言不飡乎哉藏
講冣勝王經青衣人常預聽不知從來人忽
怪講竟青衣返藏道傍人伺之蛇也蓋龍也
法眠即爲蛇如是數矣藏又知之適天下大
旱藏謂青衣曰行雨不對曰雨者非龍之有
也天神使之也今承命盡効力乎然我必受
遣願無救護又兩下之時其謀自見矣語巳

居摂及
金龍寺
千観

昇天須臾雨大霔遂血輿雨寶蔵悲涙而修
冥福天徳四年為維摩講師安和二年正月
三日卒
賛曰應和之間相台交攻二師者南紀之爪
牙也其沂那智瀧沖喜見宮者二子之緒餘
土苴耶
○釋千觀姓橘氏父母無子祈觀音千手像母
夢得蓮華一莖因而有姙及生名千觀入園
城寺學顯密教為人慈順面無嗔色應和二

年夏旱朝議敕觀祈雨觀時居攝州箕面山
撰法華三宗相對釋文中使到菴宣旨菴之
後三里有大瀧瀧上大柳樹偃蹇亘瀧口觀
將宣使至瀧所上标樹手擎香爐啓白持念
于時爐煙登騰滿山谷黒雲相和甘雨大灑
觀及官使露衣而歸初觀止三井旁修淨土
園城之背西峯巍峨不便日觀乃遠覓勝地
至攝州有山出金色雲觀思靈區而卜居今
之金龍寺也池有龍故名焉觀多抄台宗奥

旨方今三井竪義學者取則焉嘗以八指十
願導利四部臨終時安詳寂
贊曰感應者須久修而得多尅七日矣或五
焉或三焉又爲速焉不則七日之者千二于
三世由託應而不殑觀公隱草庵承華輒奔
赴湍瀧指揮蜿蜒至于手靄香煙爲雲而上
頭蒙衣袖當叢而歸不知渠何修而疾効如
兹邪蓋是猶觀公之末邪其本者我不得而
見矣然以見者而推不見之者又深矣乎哉

○釋眞義姓平氏勢州多氣郡人也學相宗于
興福寺空晴遁詣紀州那智山歸時脚大腫
不能行入坊即差又發亦腫諸苦行皆曰恐
神駐公行耳公盡獻法施義乃到瀧下講般
若心經私念神若歆講乞見祥異于時瀧水
逆流衆人無不感嘆天延三年爲維摩講師
正曆二年爲僧正長保元年二月七日逝
○釋勸修姓紀氏父母禱佛神求子母夢星光
入懷覺而乃孕自稚孩不食肉不戲劇家人戲

以海月又曰見乃病數日生瘡其形宛如海
月父母驚歎誓曰此瘡速差奉見於三寶言
已而瘥年十一從台山靜祐為童前一日祐
夢沙門數輩賀白木觀音像安房某處明旦
見至居像處祐為以吉徵自爾學業早成名
震朝市就餘慶僧正受密灌又於勢祐處益
增所業長德三年四月宋國送新書五部彼
土台徒之述也所謂法華示珠指二卷龍女
成佛義一卷十六觀經記二卷佛國莊嚴論

一卷心印銘一卷附而乞台教遺失書六部
此方學者有議新書者因茲朝廷詔慈覺智
證兩徒加毀破法花示珠指上實因破之下
脩預焉初永延元年羽林中郎將藤道長陰
語曰我不得法力難受大拜願師加意焉脩
諾之二年藤公遷黃門侍郎正曆二年御史
大夫三年特進長德元年五月十一日以羽
林大將軍為同中書門下平章事六月右僕
射二年左僕射平章事如元不滿十年據鼎

鉉皆修之力也術家白藤府言某日家内有
裄至期相國閉門謝客晡時有叩者問之對
曰和州之瓜使也開門納之于時修在座大
史安晴明大醫重雅預焉相國顧安大史曰
家裏有齋後不知此瓜可嘗不晴明曰瓜中
有毒不可輙啖也相國語修曰許多瓜子何
爲毒乎修誦咒加持忽一瓜宛轉騰躍一座
驚怪重雅乃袖出一針針瓜其動便止割見
中有毒蛇針中其眼蓋術家之言是也都下

嘆三子之精其術矣實因法師气法性寺座
主位永延帝藐其器而不任含怒而死其靈
惱帝人不知也醫巫無効詔修加持靈託曰
我實因也雖深望帝今被明王縛我又去矣
修曰實因生平粹於台宗今尚記乎荅曰名
字觀行隔生即忘況理即之身乎君臣聞之
嘆敬上病乃愈長德三年補園城長吏寬弘
二年藤相國建淨妙寺屬修之門葉酬持念
之德也五年七月八日寂年六十四謚智靜

惠心僧都

賛曰義者應和角論之徒也修者長徳正述
之儔也其學見于二事矣加之能躍夏瓜逆
流瀧水者二子之不器乎
釋源信姓卜氏和州葛木郡人也父名正親
母清氏父母詣郡之高尾寺求子母夢一僧
以一顆玉與之即有姙信幼時夢高尾寺有
蔵蔵中有數鏡或大或小或明或暗一沙門
取暗小鏡付信信曰此小暗鏡有何用欲得
大明者沙門曰只以此鏡至横川瑩磨覺而

大怪又不知横川何處後上睿山事慈慧始
思夢事勵精修學天性聰明究顯密教五種
法師四種三昧無不薫練過壯歳忌榮名屏
居横川專以著述爲己任所謂一乗要訣往
生要集阿彌陀經疏大乗對倶舎抄因明相
違注釋等也台嶺教法此時爲盛負笈承業
者多時號慧心院僧都信作台宗二十七疑
問宋國南湖知禮法師禮得問書嗟嘆曰東
域有深解之人乎乃造答釋返之風船來往

音問相繼其一乘要訣者顯衆生成佛之義
所定性無性之執也時夢西天馬鳴龍樹摩
頂讃歎傳教大師合掌告曰我山教法今屬
汝焉往生要集者備西方之勸發也又夢觀
世音微笑而授金蓮華毗沙門天王捧蓋而
從侍時深夜獨坐思惟法義欲見證典殘燈
已燼忽有自然火現蘇上諸異應匿而不語
寛仁元年六月十日集門弟子曰今生謂晤
只在今日若教義中有疑取決焉後不可又

諸徒且問且泣信一一剖析明白漸氣息遠
奄麾去門人唯留上足慶祐曰我以一乘善
根迴極樂勝業上品下生我當取之今二天
童下來曰慈氏天尊遣我二人爲師迎接又
有數萬天翼從我語童曰兜率之生彌勒之
謁我且獨之然我生平有願欲覲彌陀往安
養之後必詣慈尊願爲我致此意焉二童昇
去頃刻觀自在菩薩來現素志不失汝其知
之慶祐聞已流淚隨喜便結定印端坐遷化

壽七十六千時天樂響空奇香四散山中草木皆盡靡西傳聞趙宋皇帝聞信道譽建塔廟置影像

檀那院覺運

釋覺運洛城人也事睿山慈慧與源信法師爲匹敵世曰慧心檀那者也每預講席常居勝義諸宗章疏多所暗誦後隨皇慶受密灌運長於慶人稱其不耻下問矣慶赴西州辭相府運待干門伺慶之出取笠授之君子多運之有禮焉

釋覺超姓巨勢氏泉州大鳥郡人幼上睿山有奇相出舌過鼻慈慧見之大驚曰聰明之相也必爲國寶納而爲上足儕輩年少嫉慧言謗呼爲國寶以故人皆稱之以慈慧門人兼兄事源信法師顯密之奧一山推之昔慈覺造二經疏安然法師踵而勤撰述焉超雖後出追則二師所謂東西曼荼羅抄三密抄兩界生起仁王護國鈔等皆爲學者珍秘慧語徒曰凡睿峯學者初習顯教後當受密乘

是以超力究秘蔵嘗修月輪観其胸常冷如氷皇后有産難敕超持念超不起重詔侍臣藤公公上横川宣嚴旨曰師若不下山我又不歸宮超不得已藤公請同駕超不聽徒歩入宮産誕即平帝大悦加僧都超不受遠出宮官司逐背後讀詔牒自是有僧都之名

賛曰慈慧以中興之資立於睿岫也信運爲之左右也至今言台道者以慧心檀那爲稱首超公介二子之間從事於述製此三者所謂以文字掲示第一義諦者邪

智證〻弟也

釋慶祚門下録事中師元之子也邃顯密正暦四年兩門相蘖祚率徒移大雲寺不幾又還園城寺園城寺雖智證興建徒衆尚寡及祚之來學者四方麕至三井之道此時爲熾徒屬益繁長徳三年四月宋國送新書五部其文膚淺朝廷敕慈覺智證兩家質破其内龍女成佛義一巻祚預焉增賀法師有疾祚往而問之曰公之病三諦中何患乎賀曰空

諦無病中諦亦有亦無今我所患假諦耳祚
曰公之所觀似隔歴也即說圓融三諦及止
觀病患境賀聞垂淚病又尋愈寛仁元年十
月修法華十講二十九日者智證之忌也先
五日創講席其日丞相左僕射藤公率官僚
預聽忽山鹿走來緇素驚怪鹿跳上堂僕射
怪恐祚曰昔如來初轉法輪於鹿苑今日園
城之寺始結法輪瑞獸格止可謂嘉會況鹿
是轉法輪菩薩之三摩耶又春日大神之使

獸也僕射光貴神或歆乎因茲而言豈非出
出世之佳祥乎一會聳聽祚之居號龍雲房
隣宅失火煙炎薄逼祚結印灑水其火自滅
隣宇半存橫川寛印三井定基爲睿山內論
義之匹印者源信法師之徒也信語印曰內
論者雖家事而新學之發彰也子有意乎印
曰入學之初知有此事豈可始愕乎信曰子
之言壯也然彼有慶祚恐潤色基子不可緩
也寛仁三年十二月二十二日滅年六十五

○釋實因少年離家爲睿山弘延弟子性聡慧誦憶少雙儀容挺特志氣強健耐飢寒勤苦學膏油繼晷傳資博物議論之場重其席每逢講説聞者垂涕而感喜又禀密教行供修晩移小松寺凝觀心誦法華夢有七寶塔釋迦多寶並座放光空中有聲曰汝依觀心誦經之力見二如來西方迎接不生疑慮後數年誦提婆品結印而即世矣

○釋院源姓平氏奧州刺史元平之子也早上台嶺事慈慧兼稟覺慶治安二年法成寺成大相國藤公命源爲落慶導師音吐流暢藤公及王臣莫不嗟伏皇帝賜封五十户源善唱演聞者感泣源滿仲累葉武略男儌蓋世聽源之唱導即座祝髮拜爲戒師從官數十人同時剃落初寬仁三年任延暦寺座主治安三年爲僧正兼法務萬壽二年聽輦車長元元年五月二十六日滅

釋明尊武庫令野奉時之子道風之孫篁之
曾孫也遊智辯慶祚之門學業早成長曆二
年九月延曆寺座主慶命卒朝議以尊任之
於時慈覺之徒阻之語在黜爭志因茲兩門
相乾園城沙彌不得上睿壇三年尊上書乞
建戒壇於三井凡五上長久二年五月宣問
園城戒壇立不於諸宗於是乎相律三論華
嚴眞言皆贊可只台徒固執不允永承七年
九月始行新羅祭祀神託和歌驪納初寛德

二年爲園城長吏永承三年八月遂任天台
座主數日而解印天喜五年賜封戶康平三
年十一月儀同三司藤賴通於白河別業設
法會賀尊之九十之筭公卿大臣多集其席
六年六月十六日卒年九十三

釋明筭姓佐藤氏紀州神崎人年十一登高
野山翌歲薙染隨成尊法師學秘密法初金
剛峯寺自從營搆之始至此已二百餘歲院
宇廢頹密學疎荒筭慨念持明之宗依正俱

耆苦修勵學度邁倫儔未終十年兩部職位
諸尊軌儀無不貫穿南嶺密乗再興者丗推
力於箕嘉承元年十一月十一日寂年八十
六

釋慶耀和州人也初三井慶暹法師有二弟
子適至和州宿一家家有児年可十二三儀
操後偉語父母曰此見不凡定成法器我師
園城之暹公也乞詫此児尺牘尋溝我爲覺
惜之父母許諾已而告時父曰我有深知在
多武峯不欲見之佗州向雖許師今我耻季
布耳比丘曰已聞我師今欲還諾我乃獨來
恐師妄我於是乎見忽悶絶而死父母抱持
悲慟比丘亦怪泣良乆而蘇曰我是新羅明
神之屬宿王菩薩也當入園城之門者明神
今我擁護先契已定今何反乎父母叩頭懼
謝乃付比丘自此暹加意諭導果播佳名康
和三年冬十一月承保上皇於鳥羽離宮啓
講場耀尚少擢應遴選耀善筆翰梵漢共通

延久五年成尋法師入宋索耀寫梵字曼荼羅又多書楷字於時有天竺三藏法師見耀梵書大加稱賞又有慧詢定照二沙門見楷法亦能嗟嘆於此耀之名振宋地

贊曰祚者辯也囙者論也源者感也尊也扶傾矣算也起廢矣耀之名者異界乎

元亨釋書卷第四